阿毗達磨俱舍釋論卷第八　勁

婆藪盤豆造
陳天竺三藏真諦譯

中分別世間品之三

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱
舍中當說如此緣生若略說唯三謂
惑業果類此三義前已顯偈曰於中
說諸惑如種子及龍如根樹及糠釋
曰此惑與種子等云何相似譬如從
種子芽葉等生如此從惑惑業類生
又如池是龍所鎮住處恒不枯涸如
此惑龍鎮住生池相續不斷又如樹
未被拔根斫斫更生如此未拔除惑
根諸道滅滅更起又如樹時時生花
生子如此諸惑數數生惑業類又如
米為糠所裹於生有功能非單米如
此業為惑至得糠所裹於生別生有
功能非單業如此諸惑應知如種子
等偈曰如有糠米業及如稻并花釋
曰於前已說惑似糠今說業如有糠
米又如稻蕉等以果熟位為邊如此
諸業已熟不更生報又如花於生子

中是近因如此業於生果報中說為
近因偈曰如熟欲食類釋曰如已熟
食及欲一向為受用不可更轉為生
如此果報類不能於別生中更牽別
果報若更牽報无得解脫義如此生
相續依因依緣生不過四有謂中有
生有先時有死有此四於前已釋偈
曰於四種有中生有必染汙釋曰此
中幾有定不定染汙若一向染汙唯
是生有由何惑偈曰由自地諸惑釋
曰若生有在此地一切同地惑皆為
染汙於三界無有一惑由此眾生不
結生阿毗達磨師說如此此染汙由
大惑不由小分惑由自在故若此位
最昧鈍隨有惑先數數起惑最近是
時於此位中此惑即起為染汙由先
疾利故接中有為之應知如此染汙
不得曰餘三釋曰所餘三有即中有
等各有三種謂善染汙無記於諸有
中幾有於何界相應偈曰無色三釋
曰除中有所餘有何以故无色界非
偏別處為至彼故起中陰於欲色界
不數故則知皆具四有如眾生依因

依緣生此義已廣說若衆生已生云
何得住偈曰世間以食住釋曰有一
法世尊自通自知為他正說謂一切
衆生以食為住經言如此此食有幾
種有四種偈曰段食釋曰段食者有
麁有細細者是中有衆生食以香為
食故及諸天劫初衆生食以无變攝
流故此食悉入彼身如油於沙復次
若細衆生彼食亦細譬如蟣汙虫等
觸食第二作意食第三識食第四此
中段食者偈曰於欲界釋曰此食於
色無色界无由離欲此於彼生故偈
曰以三入為體釋曰於欲界香味觸
入一切皆名段食作段吞故先以口
鼻含之後分分吞故影光焰煗此等
云何成食由從多故作如此說此等
若非所食能令相續住亦入細食數
譬如浴塗等云何色入非食若作段
食必約於色偈曰非色入由此不利
自根脫釋曰食是何法若能利益自
根四大色入者於正食時不能利益
自根及四大何况能利益餘根及四
大非自境界故有時見色即起樂及

喜此色亦非食但緣此為境能生樂
受等觸以此為食非色復次已得解
脫人謂阿那含阿羅漢見可愛飲食
無利益故偈曰觸作意及識三有流
通二釋曰觸者從三和合生作意者
是心業識者是意識此三若有流必
是食此三通三界有云何不立無流
為食由立食以能滋長諸有為義无
流生起能滅盡諸有毗婆沙師執如
此復次於經中說食義食有四種為
令已生衆生得住及為愈相續又為
利益尋求生衆生無流法不尒是故
非食已生者於道中已生衆生此義
易解何者尋求生偈曰意生尋求生
乾闥婆中有對有釋曰世尊以此五
名說中陰衆生何以故此衆生從意
生故故說意生不取不淨及血所有
諸外為生依故尋求生者欲得生未
得故處處尋求生乾闥婆者由食香
故以香益身行向於道故對有者對
向生處起故如經言對起有礙害自
體生有礙害世間由此經言故對有
名中陰復有別經言有衆生對有結

已盡非生有結此經中有四句復次
已生者謂阿羅漢尋求生者謂有愛
衆生復次幾種食令已生衆生住幾
種食能滋益尋求衆生生毗婆沙師
說一切食皆能為二事何以故段食
亦於有愛衆生令得後有佛世尊說
有四食為病根癰刺老死等緣作意
食亦曾見令現生住先舊師說如此
有一父遭飢餓難以滿囊灰挂置壁
上慰喻二子語云是麨二子數思麨
囊得多時安住後時有人為開彼知
是灰失先作意即便命終復次於海
中有多人船敗見大濤聚思謂是岸
隨往趣彼至已觸之方知是濤失先
作意即便命終於別誦中說海中有
大身衆生從水登岸於沙上生卵以
沙覆之還入海中若母於此卵憶念
不忘卵則不壞母若於中忘失憶念
此卵即壞經部解不参勿由他食他
食得成若釋應如此於中若卵緣母
憶念不忘卵則不壞若忘即壞有餘
師說此憶在觸位中云何說食唯四
為不如此耶一切有流法必能滋益

有雖然由勝故說偈曰為益此能依
所依二能引生別有次第說後二釋
曰所依者謂有根身為滋益此身段
食為勝能依者謂心及心法為滋益
此法觸食為勝如此二食於滋益現
世已生有中勝餘復立作意食者希
引後有為勝是所引有從業所熏修
識種子生如此後二於引生未生有
為勝是前二食如乳母能將養已生
故後二食如生母能生未生故由勝
餘故唯立四為一切所吞分段皆是
食不有分段是所吞而非段食此有
四句第一句者若吞此分段諸根壞
損害四大第二句者謂餘三食第三
句者是所吞分段能滋益諸根增長
四大第四句者除前三句如此與觸
等如理應各立四句為有緣觸等得
諸根滋益及四大增長是諸亦非食
不有謂別地及無流餘句應思若人
食此食損食者根大此物亦是食由
執初至故何以故段食於二時中作
食用若正食時對治本病若消時增
益身大毗婆沙師說如此於何道有

幾食於一切道有一切食於生亦介
於地獄云何有段食有燃赤鐵段為
食錫赤鐵汁為飲若能損害物亦是
食則違前四句亦違分別道理論彼
論云何者為段食若緣此分段滋益
諸根增長四大相續得念及識亦介
廣說如論由約能增益食說故無相
違損害食於地獄中亦有食相何以
故此食有能為暫遮飢渴等病復次
有別處地獄如人道有段食故是故
段食遍五道中有此義應然佛世尊
說若有人施一百離欲欲外仙人食
若有人施一凡夫人食此人在剡浮
密林中行於此前施後施福德百千
倍勝是何凡夫在剡浮密林中行餘
師說住於剡浮或云是有福凡夫與
執不然由說一故此中何所以施一凡
夫食福德多勝施多離欲凡夫若施
多凡夫食此福德勝施一凡夫是義
可然有餘師說是迦佛地菩薩餘師
不說此義何以故若施此菩薩福德
最多不可稱數若施此人所得福德
乃至施百俱胝阿羅漢亦所不及此

婆沙師說有凡夫已得四諦觀決擇
分能此中說名在剡浮洲林中行此
名與義不相稱又不曾於餘處但假
安立此名謂經及阿毗達磨藏等中
說剡浮洲林中行必得四諦觀決擇
分能是故此是自所分別若爾云何
必約菩薩正在剡浮洲林中行故說
此言何以故此菩薩於是時與凡夫
離欲欲界二義相應故於餘仙人分
別令異此菩薩於無邊衆生无量倍
勝而報百者由隨前所立此義必應
爾何以故由除此人於外仙人格量
須陁洹故若不爾應以剡浮洲林中
行格量須陁洹說衆生依因緣生
及衆生得住義已衆生死墮義亦已
說謂由福盡不由命盡等此義今當
說為於何識正起時衆生得死墮及
說生偈曰斷接善離欲退及死說生
此事於意識釋曰斷善根更接善根
離欲下界退失上界死生如此六法
於意識中成非於餘識由說生故說
中有義亦是所說若約受死生云何
偈曰於捨受死生釋曰捨命及受生

此二心在不苦不樂受中此受昧鈍
故餘受則明了於明了識中死生不
成於此意識中偈曰非一無心二釋
曰死及生雖復在意識非一心及無
心中何以故若人正在定心無死生
義地非同分故功用所成故能為利
益故於无心中亦不得死何以故若
無心人則无損害是時依止若欲起
變異是時隨屬依止心必定起現前
後方捨命非餘若於受生時無心亦
不應然心斷因不有故若離上心惑
不得受生故是故於中無心不應道
理死有有三種於前已說偈曰涅槃
二无記釋曰於威儀心及果報心若
於欲界中有果報名捨若无於威儀
心般涅槃云何但於无記非餘心中
此无記隨順心斷絕由力弱故若人
正死於何身分中意識斷滅若一時
死身根共意識一時俱滅若人次第
死此中偈曰次第死脚齊於心意識
斷下人天不生釋曰若人必徃惡道受
生及人道天道如此等人次第於脚
於齊於心意識斷滅不更受生是名

不生謂阿羅漢此人於心意識斷絕
有餘部說於頭上何以故身根於此
等處與意識俱滅故若人正死此身
根如熱石上水漸漸縮滅於臍等處
次第而滅復次若衆生如此次第捨
命於中多衆生為斫末摩苦受所逼
方死云何斫末摩偈曰末摩水等釋
曰末摩者於身有別處如偈言
於身有是處　由隨觸令死　若優鉢羅花
鬚微塵所觸
故知身中有別處若於中被損觸能
引令死此身分名末摩此末摩水風
火中隨一大若起相乖似利刃斫之
即便破壞此不如新等被斫即斷如
被斫即無復動覺故說名斫云何不
由地大第四病无故風熱痰三病如
次第以風火水大為上首與外器世
界三災相似故是故於內身有三災
此斫末摩苦受死者多於此人起謂
能數數行斫他末摩事此人必由斫
末摩苦受死於諸天中無末摩苦受
死雖然若諸天子應有退墮事先有
五種小變異相現一衣服及莊嚴具

出不可愛聲二身光闇昧三正浴時
水滴住身四本心於塵馳動令住一
塵五眼有瞬動此五或時不定復有
五種大變異相現必不免死一衣服
染著塵穢二花鬘萎燋三掖下汗出
四臭氣入身五於自坐處不得安坐
如此眾生世界如此生住退佛世尊
安立屬三聚攝眾生聚有三種一正
定聚二邪定聚三不定聚於此中偈
曰正定邪定聚聖人無間作釋曰何
者為正欲盡无餘瞋盡無餘癡盡无
餘一切惑盡無餘故名為正經說如
此聖者若此人相續中无流道已生
故名聖云何名聖從惡隨法能遠出
離故名聖由至得必定永離滅果故
如此等人由於惑盡定故名正定
若人已得解脫分能善根必定涅槃
為法云何不立為正定此人後當墮
於邪定此人不由時定定於正中辟
如七勝等何者為邪地獄畜生鬼神
道說此名邪此中作无間業人於地
獄道中定故說名邪定若異二定所
餘非定此義自成是三聚觀因緣屬

二不屬二
說衆生世界已器世界今當說偈曰
此中器世界說於下依住深十六洛
沙風輪廣无數釋曰三千大千世界
諸佛說深廣謂依於空住下底風輪
由衆生增上業所生此風輪厚十六
洛沙由旬縱廣无復數堅實如此若
大諾那力人以金剛杵懸擊擲之金
剛碎壞而風輪无損於風輪上偈曰
水輪深十一復有二十千釋曰於風
輪上由衆生業增上諸雲聚集雨
滴如大柱此水輪成深十一洛沙二万
由旬云何於中水輪不傍流散由衆
生業增上力故譬如所食所飲是諸
食飲若未消時不墮熟藏餘師說如
此或如食道理故由風所持故不流
散餘部說如此復次此水由衆生業
勝德所生有別風大吹轉此水於上
成金如熟乳上生膏偈曰水厚八洛
沙所餘皆是金釋曰所餘有幾許三
洛沙二万由旬是名金地輪在水輪
上水輪并金地輪厚量已說偈曰徑
量有三千復有四百半有十二洛沙

水金輪廣亦爾釋曰此二輪徑量是同
偈曰若周圍三倍釋曰若以邊量數
則成三倍合三十六洛沙一万二百
五十由旬金地輪在水上於此地中
偈曰須弥婁山王由乾陁羅山伊沙
陁羅山佉特羅柯山修騰婆那山阿
輸割那山毗那多柯山尼旻陁羅山
釋曰如此等山依金地輪上住八大
山中央有須弥婁山所餘山繞須弥
婁住一由乾陁羅二伊沙陁羅三佉
特羅柯山四修騰婆那五阿輸割那
六毗那多柯七尼旻陁羅此須弥婁
山七山城所圍最外山城名尼旻陁
羅偈曰於四大洲外復有輪圍山釋
曰於第七山外有四大洲於四大洲
外復有鐵輪圍山由此山故世界相
圓如輪於中偈曰七金此是鐵釋曰
由乾陁羅等七山皆金所成此最外
圍山唯鐵所成偈曰四寶須弥婁釋
曰約四邊次第金銀琉璃頗梨柯四
寶所成諸邊隨能成寶類光明故於
諸方中空色顯現似於本寶對剡浮
洲須弥婁邊琉璃寶所成由此寶光

映故見空青色似於琉璃復次云何
如此等寶得生於金地上復有諸雲
雨水滴如車軸此水為種種子胎
藏有種種威德差別風吹變此水轉
成種種類寶如此轉變為生別種類
事總別由不先有及不並有道理能
作因緣不同僧佉外道所立轉變義
僧佉轉變者此物先已住轉成別法
若尒有何失此有法不可解此法已
住由有於中分別諸餘法何人說如
此從法有法異此法類不異唯成異
相說名轉變若尒亦非道理云何非
道理此物即是即此不是先未曾有
此言說道理如此方便金等諸寶色
聚集生有別風由業威力所起此風
能引取諸寶集在一處即成山成洲
所取處成內外海須弥婁等山鐵輪
圍為後偈曰入水八十千釋曰於金
地上有水深八万由旬此中諸山次
第入中偈曰此山出水上亦八万由
旬釋曰如此須弥婁山高一十六万
由旬偈曰八山半半下釋曰由軋陀
羅山從水上高四万由旬半下須弥

阿毗達磨俱舍釋論卷第八　第十三張　歎

婁山伊沙陁羅山半下由乾陁羅山
如此於諸山應知次第半下乃至鐵
輪圍山半下尼旻陁羅山高三百一
十二半由旬偈曰高廣量平等釋曰
如諸山從水上高量廣量亦尒偈曰
其中間七海釋曰尼旻陁羅最為後
於彼中間有七海遍滿八功德水此
水冷美輕軟清香飲時不咽逆於喉
飲已利益內界不損於腹此七海中偈
曰初海八十千釋曰由乾陁羅內是
第一海廣八万由旬偈曰說此名內
海釋曰海有二種一內二外此二山
內海偈曰二邊三倍釋曰已說此海
廣八万由旬若約乾陁羅內邊數一
一邊三倍此廣合成二洛沙四万由
旬偈曰餘海半半狹釋曰由乾陁羅
伊沙陁羅此二山中間是第二海半
狹初海廣四万由旬半第二廣為第
三由此半半狹應知餘廣量乃至第
七廣一千二百五十由旬長量不說
由多量差別出故偈曰所餘名外海釋
曰何者為餘尼旻陁羅鐵輪圍二山
中間名外大海此海醎遍滿醎烈味

水此海約由旬數廣偈曰三洛沙二
万及二千釋曰大海量如此偈曰於
中釋曰有四大洲對須弥婁四邊偈
曰剡浮洲二千二邊相如車釋曰於
此海中剡浮洲一邊二千由旬三邊
等量其相似車於此洲中央從金地
上起金剛座徹剡浮洲地與上際平
一切菩薩皆於中坐修習金剛三摩
提何以故更无餘依止及處能堪受
此三摩提偈曰一三由旬半釋曰此
第四邊廣量三由旬半是故此洲似
車相偈曰東洲如半月釋曰從此洲
向東對須弥婁邊有洲名弗婆毗提
訶出海上其相如半月若約邊量偈
曰三邊如釋曰此洲三邊如剡浮洲
三邊量各二千由旬偈曰一邊三百
半由旬釋曰是第四邊廣三百五十
由旬偈曰瞿陁尼相圓七千半由旬
釋曰從此洲向西對須弥婁邊有洲
名阿婆羅瞿陁尼洲邊量七千五百
由旬此洲相圓如滿月偈曰徑量二
千半釋曰中央廣二千五百由旬偈
曰鳩婁八千等釋曰從此洲向北對

須彌婁邊有洲名欝多羅鳩婁洲邊
量八千由旬四角叓方共相似比陁
訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊
亦尒無微毫增減隨諸洲相於中住
衆生面相亦尒此四洲中閒有諸別
洲起諸洲何名何處偈曰二提訶鳩
婁遮摩羅遮羅中閒有八洲捨訶北
牗陁釋曰此中有洲一提訶二毗提
訶屬東毗提訶是彼類故又有二洲
一鳩婁二高羅婆屬北鳩婁是彼類
故復有二洲一捨陁訶二欝多羅牗
陁屬西瞿陁尼是彼類故復有二洲
一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅屬剡浮
洲是彼類故此諸洲皆是人所住處
唯阿婆羅遮摩羅一洲是羅刹住處
偈曰此中向北地九山邊雪山釋曰
此剡浮洲中向北地有三黑山度三
黑山復有三黑山度三黑山復有三
黑山此山悉下故名蟻山九山北邊
有雪山從雪山向北地偈曰香雪二
山閒五十由旬池釋曰雪山北邊香
山南邊此處最勝其中有池名阿那
婆恒多從此池流出四大河一恒伽

二辛頭三私多四薄搜此池縱廣各
五十由旬遍滿八功德水非人所行
處若有通慧人乃可得行此池南邊
山高二十五由旬北邊山高五十由
旬此二山雜物所成從香山北邊最
勝處有巖名難陁七寶所成縱廣各
五十由旬唯是爲王所住處從此度
六國土及度七重林七重河度第七
河更有二林形如半月此林北生剡
浮樹此樹高百由旬此樹子若熟味
美无等由此樹最高子味最美故剡
因此立剡浮名地獄在何處其數量
復云何偈曰向下二十千阿毗指廣
佘釋曰於此剡浮洲下二十千由旬
有地獄名阿毗指深廣各二十千由
旬若從底向上四十千由旬於中苦
受无間故名阿毗指何以故於餘地
獄苦受有間如更活地獄中衆生身
已被斫破及撞擣有冷風吹其還生
故名更活地獄阿毗指中無如此事
有餘師說於中无樂間苦故名無間
何以故於餘地獄雖无樂果報不遮
等流果故偈曰上有七地獄釋曰從

阿毗達磨俱舍釋論卷第八　第十張　勳[illegible]

此阿毗指地獄上有七種地獄次第重
累一大燒二燒三大叫喚四叫喚五
聚磕六黑繩七更活餘部說此七地
獄在阿毗指地獄四邊此八地獄偈
曰八十六園釋曰此一切地獄各各
有十六園佛世尊說
如此八地獄　我說難可度　滿極惡業人
各有十六園　四面有四門　害具及量等
鐵城所圍繞　六方皆鐵板　鐵地悉燋熱
猛火恒洞燃　无數百由旬　遍滿焰之徹
何者為十六園偈曰熱灰及死屍刃
路等烈江於彼四方異釋曰此八地獄
四面各各對門有四種園一熱灰園
深皆沒膝衆生於中若下脚血肉即
皆爛盡如臘滴赤鐵上舉脚血肉還
生二死屍園此園死屍遍滿地皆是
糞於中有虫名攘鳩多身白頭黑口
利如針破彼衆生皮肉及骨噉食其
髓三刀刃路園有大路遍密有利刀
刃衆生於中若下脚血肉皆斷壞舉
脚血肉還生復有劍葉林園於中有
赤利劍等仗風吹墮落斫刺彼衆生
身及身分復有鐵咨摩利林利刺長

十六寸於中衆生或上或下若上剌
頭則向下若下剌頭則向上剌彼衆
生身血肉皆盡於中復有烏色叉駮
色狗各取彼衆生食之復有鐵觜烏
啄食彼衆生心眼此刀刃路等三衆
生同為杖所害故合為一園四烈灰
汁江園江名鞞多梨尼遍滿極熱烈
灰汁水衆生若入其中於兩岸上有
人捉劒槊叉等仗遮斷不令得上衆
生在中 或踊向上或沉入下或傍迴
轉被蒸煑熟譬如大鑊滿其中水下
燃猛火於中有米豆麻麦等被蒸煑
熟彼衆生亦尒此江園似大地獄塹
此四園由方有異故成十六是㝡極
殺害困苦事處故名園有餘師說從
地獄內出入彼更浸於苦故名園從
問更生別問此地獄卒為是衆生為
非衆生說非衆生若尒彼云何行動
由衆生業譬如成世界風等若尒云
何大德達摩須部底說偈言
恒瞋冣麤業 於惡起愛樂 見他苦生樂
必作閻摩卒
是彼獄卒由王教擲衆生於地獄中

故說彼為閻摩王羅剎非前能作殺
害事立為衆生餘部說彼悉是衆生
若介此業復於何處受報當於此處
受報何以故彼由宿惡業報故於此
處生於中更作惡業即於中受報若
人作無間業衆生所受果報處彼在
其中何法遮令不受此報云何彼在
火中而不被燒汝作如此思不業為
彼屬火故不被燒生於此中與餘不
異云何為卒如此八種說名熱地獄
偈曰八寒地獄頞浮等釋曰復有餘
八寒地獄一頞浮陁二尼剌浮陁三
阿吒吒四阿波波五漚睺睺(香侯反)六
鬱波羅七波頭摩八分陁利柯於此
八中衆生極寒所逼由身聲瘡變異
相故立此名此八是剡浮洲下大地
獄傍剡浮洲如此廣量云何於中得
容阿毗指等地獄處諸洲向下廣闢
如穀聚是故大海次第漸深如此中
六地獄一切衆生增上業所起有別
處地獄由衆生自業所起或多人共
聚或二人或一人此別地獄差別多種
處所不定或在江邊或在山邊或在

曠野或在餘處地獄器本處在下當
生行處有三謂地水空大海為本處從
海行於餘處鬼神以閻摩王處為本
處此王處於剡浮洲向下深五百由旬
有大國土縱廣亦五百由旬是鬼神
本所住處從此本處散行餘處於鬼神
道中有大福德業神通愛用富樂如
天上所餘諸鬼神如餓鬼本業經說
復次月日在於何處在於風中何以
故是風於空中由衆生共業增上所
生繞須弥婁山轉如水洄澓能制持
日月及星從此洲向上日月行高幾
由旬偈曰日月弥婁半釋曰與由乾
陁羅山頂齊彼行如此月量云何
偈曰五十一由旬釋曰月輪徑五十由
旬日輪徑五十一由旬諸星輪量若
最小徑一俱盧舍若最大徑十六由
旬日輪下面外邊頗梨柯寶所成皆
是火珠此寶能炙能照月輪下面外
邊月愛寶所成皆是水珠此寶能冷
能照由衆生業於眼身果花穀苗草
藥等損益中如應有能於四洲中唯
一月能作損益事一日亦於此一日

於四洲為俱能作日所作事不不尓云
何不尓於中偈曰夜半日沒中日出
同一時釋曰若於北鳩婁正半夜是
時於東毘提訶日正沒於剡浮洲日
正中於西瞿陁尼日正出於餘處例
皆如此於此洲中由日行有差別夜
剎那有時增有時減日剎那亦尓此
中復偈曰雨際二後九夜則漸漸長
釋曰雨時第二月第二半第九日從
此去夜漸漸長偈曰寒際第四月夜
短釋曰於冬時第四月第二半第九
日從此去夜漸短偈曰翻此釋曰
是時夜若增是時日即減是時夜若
減是時日即增幾量增幾量減偈曰
日夜長羅婆釋曰夜若增增一羅婆
日增亦尓此增次第應知偈曰日行
南北時釋曰若日行剡浮洲南邊夜
則長若日行剡浮洲北邊日即長於
白半初云何見月輪不圓此有何因
偈曰由自影近日故見月不圓釋曰
若月宮殿行近日宮殿是時日光侵
照月宮殿由此日影覆月餘邊是影
顯月輪不圓分別世經說如此先

舊諸師說日月行相應有如此有時
見不圓及半復次日等宮殿何衆生
於中住四大天王所部天此諸天為
唯住此中更有別處若住宮殿唯住
此處若依地住在須弥婁山諸層中
住此山有幾層一一層其量云何偈
曰山王層有四相去各十千釋曰須
弥婁山從水際取初層中間相去十
千由旬乃至第四層相去亦尒由此
四層山王半量層層所圍繞此四層
次第出復有幾量偈曰十六八四二
千由旬傍出釋曰初層從須弥婁傍
出十六千由旬第二八千第三四千
第四二千由旬出何衆生得住此中
偈曰俱盧多波足持鬘恒醉神諸四
大王天釋曰有夜叉神名俱盧多波
足住初層復有諸天神名持鬘住第
二層復有天神名恒醉住第三層如
此等皆是四大王天軍衆四天王自
身及餘眷屬住第四層如於四層中
四大王天眷屬住偈曰於餘山亦尒
釋曰於由乾陁羅等七山小大國土
四大天王所餘眷屬住皆遍滿是故

四天王天衆皆依地住三十三天住
須彌婁頂偈曰三十三住頂縱廣二
十千釋曰於須弥婁山上帝釋及三
十三天住此最勝處此處縱廣云何
有餘師説一一邊各八万由旬如下
際此名最勝處有餘師説於須弥婁
頂中央一一邊各二万由旬周圍八
万由旬爲最勝處三十三天於其中
住偈曰方角有四峯金剛手所住釋
曰須弥婁四維各有一峯此峯徑五
百由旬高量亦尒有夜叉神名金剛
手於此中住守護諸天此須弥婁頂
偈曰中央二千半高一由旬半有城
名善見金軟多愛相釋曰須弥婁山
王頂中央有大城名善見縱廣各二
千五百由旬高一由旬半皆金所
成百一種類寳之所莊餝城地亦尒
地觸柔軟猶如綿聚下足即沒舉足
還滿此城是帝釋所都之處偈曰二
邊二百半皮闍延多殿釋曰天帝釋
所住宮殿在大城中央名皮闍延多
由種種寳類所莊餝故此處最勝能
映奪諸天宮殿可愛相貎此殿縱廣

各二百五十由旬於大城內有如是
等最勝可愛相偈曰外眾車惡口雜
喜園莊嚴釋曰城外四面最勝可愛
處有四種園是諸天所遊戲處一眾
車園二惡口園三相雜園四歡喜園
此園於外莊嚴大城偈曰中二十由
旬四善地四方釋曰眾車等園四方
各有別處名善地中間相去二十由
旬是諸天最勝希有遊戲處如互相
妬生可愛想餘園一所不及大城外邊
偈曰東北波利園西南善法堂釋曰
天中有樹名波利闍多是三十三天
欲塵遊戲最勝處樹徑五由旬高百
由旬枝葉至杪四邊各出五十由旬
周圍覆三百由旬住此樹花開敷時
香順風薰滿百由旬香逆風薰滿五
十由旬若順風薰此乃可然說逆風
薰云何可信有餘師說不過樹界故
故說此言何以故无香得逆風薰故
有餘師說此一樹花香威德有如此
事謂天上調和香風所遮隔此香猶
相續不斷餘香着為風所吹則漸歇
薄乃至都盡是故餘香去不得遠相

形比勝餘樹故說此言花香相續為
依止自四大能薰餘處為但薰風不
出餘處此中无定諸師許有二種若
尒云何世尊說此偈
花香非能逆風薰 根實諸香亦皆尒
善人戒香逆風薰 正行芳流遍國界
依人中香氣故說此偈何以故此香
是世間共知無如此能弥嬉沙塞部
說此香順風薰百由旬逆風薰五十
由旬有諸天集會堂名善法對大城
西南角諸天於中坐論量世間應作
不應作事四大天王及三十三天安
立器世其相如此偈曰從此上宮殿
天住釋曰三十三天上各有宮殿所
餘諸天依其中住何者所餘謂夜摩
兜率多化樂他化自在梵眾等如前
所說合有十六處如此若略說合二
十二部諸天所此等皆有別器世界
偈曰六受欲釋曰於二十二中有六
欲界天能受用塵欲非餘謂四大王
天乃至他化自在天此六天偈曰身
交抱捉手笑相視為婬釋曰依地住
相應故皆二身交為婬謂四大王天

及三十三天與人道不異是諸天由
風出故心熱即息以無不淨故摩
天以相抱為婬心熱即息兜率陀天
以捉手為婬化樂天以共笑為婬他
化自在天以相視為婬一切欲天同
以二身交為婬後相抱等四從辭時
量得名分別世經說如此向上諸天
如欲塵次第轉勝妙欲樂亦尒向上
轉重於男天膝上及女天膝上若有
童男童女天生此童男童女即是二
天之子初生身量云何偈曰辭五年
乃至辭十年初生生中釋曰次第於
六欲天處第一天新生天子如人中
五歲童子乃至第六天新生天子如
人中十歲童子此新生天子速得身
量圓滿成就偈曰皆具根有衣色界
尒釋曰色界諸天具足身量衣裳被
服自然著體以慚著重故一切天同
中國語說婆羅門言於欲界中此義
應知偈曰於欲生有三欲界天及人
釋曰云何三有諸衆生自然至得欲
塵於自然得欲塵中作增上自在如
諸人及諸餘天諸餘天者謂前四部

天有諸衆生化作欲塵於化作塵中
作增上自在謂化樂天有諸衆生他
化作欲塵於他化作欲塵中作增上
自在謂他化自在天此生由能受用
如自然生塵故由能受用如意自所
化作塵故由能受用如他化作塵故
約此欲塵故欲界生有三於色界中
偈曰樂生亦有三於三定九地釋曰
於三定中有九地是名三種樂生何
以故是諸天由離生樂由定生樂由
離喜生樂長時安樂住无苦長時樂
故故名樂生於初定中間生无喜樂
故是樂生應思是諸天二十二處如
前所說從下向上相去幾許是一切
處不可皆以由旬數量其遠近雖然
偈曰如此至彼量向上例皆尒釋曰
從剡浮洲等向上處從此處向剡浮
洲等如相去量從此處向上相去量
亦尒如第四層四大天王所住處四
万由旬從此如向剡浮洲相去量從
此向三十三天亦尒從三十三天向
剡浮洲相去量從此向夜摩天亦尒
從夜摩天向剡浮洲相去量從此向

兜率多天亦尒如此一切廣例皆尒
乃至從善見向剡浮洲相去量從此
向阿迦尼師吒亦尒從阿迦尼師吒
向上无復餘處由此義故此處勝於
餘處无處勝於此處故名阿迦尼師
吒有餘師說此處名阿伽尼師吒邑
聚集住名阿伽此處究竟名尼師吒
復有餘師說此處名阿迦尼師吒謂
所行究竟生下處衆生爲得往上地
見上地宮殿不得曰下天無能昇離
通慧依他釋曰三十二天或由通慧
得往夜摩天或由依他故得往謂有
通慧人所引接或由上天所引接所
餘諸天亦尒若諸天生在上地來下
界下地得見上天若往上地則無所
見以非其境界故如不能覺上地觸
於見色亦尒是故彼不由自身來雖
然由作下地化身故來下地故下地
隨意得見上地隨意得見下地餘部
說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造